

ज़िन्दगी का सिस्टम

आयतुल्लाहिलउज़मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नकी नकवी ताबा सराह

सम्पादन: नूरे हिदायत फाउन्डेशन

किस्त-5

‘सूझबूझ’ और न्याय इन्साफ़:

“खुदा” जो कुछ करता है वह काम कैसे हो सकते हैं? इस जगह एक गिरोह यह मानता है कि वही अच्छाई और बुराई दोनों का पैदा करने वाला है और ये कि अत्याचार, बेइन्साफी, झूठ अदि सारी बुराईयाँ इसके लिए जायज़ और ठीक हैं। वह जो चाहे करे उसके लिए कोई रोक नहीं है। ज़ाहिर है जब खुदा की ज़ात के बारे में हमारा नज़रिया/धारणा इस दर्जे तक सीमित रहेगा तो फिर उसके बाद तो और गिरावट होती चली जायेंगी। कहावत मशहूर है – “वज़ीरे चुर्नी शहरयारे चुर्नी” जैसा वज़ीर वैसा बादशाह।

जब खुदा इस तरह का है तो उसका रसूल (दूत) उसी तरह से होगा और जब रसूल का दर्जा ये होगा तो उसके उत्तराधिकारी ऐसे ही होंगे और जब अगुवाओं का ये हाल है तो फिर अनुयायियों और चेलों का पूछना ही क्या ?

जब खुदा के लिए दोष सही है तो फिर नीचे के दर्जों में तो इस्मत (निष्पाप होने) का ख्याल ही असम्भव है।

इस विश्वास से बुरी बातों की बुराई बिल्कुल हल्की हो जाती और जुल्म अन्याय वगैरह की अहमियत इन्सान को महसूस नहीं होती। मुमकिन है कि इस विश्वास के रखने वालों में भी ऐसे लोग हों और सचमुच होते हैं जो अपने नैतिकता से सभ्य इन्सान कहे जा सकें मगर ये उनके विश्वास का चाहना नहीं है बल्कि उनके अच्छे स्वभाव, प्रकृति की खूबसरती का नतीजा है। इसके ख़िलाफ़ सच्चा मज़हब यह सिखाता है कि खुदा की ज़ात सारी बुराईयों से दूर और पाक है। वह न्यायसंग और सूझबूझ वाला है। उसका हर काम अच्छाई ही है और बुराई उसके यहां नहीं है कुराने मजीद ने खुदा की खूबियों के बयान में इस अमली (Practical) पहलू पर बहुत ध्यान दिया है – “अल्लाह ज़ालिमों अत्याचारियों को

नहीं चाहता। अल्लाह उपद्रव करने वालों को नहीं चाहता।”

फिर जब वह दूसरों से जुल्म और बवाल वगैरह को पसन्द नहीं करता तो अपनी तरफ़ से इन चीज़ों को कैसे पसन्द कर सकता है इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कुदरत सामर्थ्य सीमित है या वह बेबस है बल्कि यह नहीं हो सकता है कि वह अपने निजी कमाल पूरापन और सूझबूझ की ऊँचाई के लेहाज़ से इन बातों को करे। इस विश्वास के साथ इन्सान के दिमाग़ में इन बातों की बुराई और बुरे कामों से नफ़रत का एहसास पैदा होता है और उनमें प्राकृतिक तौर पर इन चीज़ों से दूर रहने का ख्याल पैदा होता है।

बेबसी व स्वेच्छा/विवेक:

एक गिरोह का मानना है कि इन्सान जो कुछ काम करता है वह खुदा की तरफ़ से है, इन्सान नमाज़ पढ़ता है तो वह नहीं पढ़ता बल्कि खुदा पढ़वाता है, और ये शराब पीता है तो खुदा से नहीं पीता बल्कि खुदा पिलवाता है। इन्सान एक बेजान औज़ार की तरह खुदा के हाथ में चलता है और ये अपनी तरफ़ से कोई बात नहीं करता। ग़ौर कीजिए ये मानना अगर दुनिया के दिमाग़ पर पूरी तरह असर करे तो दुनिया में कोई मुजरिम अपने जुर्म के बाद लाज़ महसूस ही न करे और न कोई पापी गुनाह का इक़रार करे, किसी इन्सान को सुधारने का जो रास्ता है उसके दरवाज़े बन्द हो जाएं और सिखाई पढ़ाई बेकार जाए क्योंकि इस मानने से दुनिया में जो कुछ काम होते हैं वह इन्सान की तरफ़ से नहीं बल्कि खुदा की ओर से होते हैं बल्कि इस लेहाज़ से तो एक पापी और मुजरिम इन्सान इज़्ज़त के लायक़ है कि वह अल्लाह के चाहे को पूरा करने का ज़रिया और खुदा की मर्जी को कर्म से ज़ाहिर कर रहा है।

क्या इस तरह जीवन के सिस्टम को करने से

सुधारा जा सकता है, और इन्सान के चाल चलन को पूरी तरह अच्छा बनाना मुमकिन है ?

आइम्माए मासूमीन (बे गुनाह इमामों^{३०}) की शिक्षा और मज़हब का सही मानना ये है कि इन्सान जो कुछ करता है उसका वह खुद ज़िम्मेदार है, अच्छे काम भी वही करता है और बुरे काम भी वह अपने चाह और विवेक से करता है। बेशक अच्छे कामों में खुदा की तरफ़ से मदद होती है जिसका नाम है “तौफ़ीक़” (यानी खुदा बन्दे की नेक चाहत के अनुसार नेक रास्ते पैदा कर देता है) मगर इसकी वजह से वह इन्सान के चाहे कर्म की हद से बाहर नहीं होता, और अक्सर बुरे कामों की वजह बाहरी बहकावे और शैतान के वसवसे होते हैं जिससे इन्सान बुराई को कर डालता है। मगर फिर भी इन्सान बेबस नहीं होता और इनाम व सज़ा, सब इन्सान के निजी कामों का नतीजा है। इस लेहाज़ से हर मुसलमान को अपने कर्म को सुधारने का मौक़ा मिला है और उसका फ़र्ज़ है कि वह हर गुनाह से दूर रहे और अच्छे आमाल का पाबन्द (नियमित) बने। ऐसा न करने की सूरत में मुजरिम वही होगा और उसकी ज़िम्मेदारी किसी दूसरे पर लागू नहीं होगी।

बदा:

यहूदियों का मानना था कि खुदा को जो कुछ मुक़रर (निश्चित) करना था उसे ‘अज़ल’ (वह समय जब सृष्टि की रचना हुई) में तय कर चुका। अब वह कोई बदलाव नहीं कर सकता। कुर्आन मजीद में इस मानने का इन शब्दों में बयान किया गया है और इस विश्वास का खण्डन किया गया है कि -

“ये कहते हैं कि खुदा के हाथ बंध गये हैं, खुद इनके हाथ बंधे हुए होंगे और ये लानत (धिक्कार) के लायक़ हैं अपने इस कथन की वजह से, बल्कि उसके हाथ खुले हुए हैं वह जिस तरह चाहता है देता है”।

बुरे भाग्य से मुसलमानों के एक बड़े गिरोह में भी ये ख़्याल पैदा हो गया कि खुदा के मुक़रर (निश्चित) फैसलों में बदलाव नामुमकिन है यानी खुदा ने जो एक बार फैसला कर दिया उसमें बदलाव असम्भव है। वह कहते हैं कि फैसले का बदलना पछतावे का नतीजा होता है और शर्मिन्दा वही होता है जो नतीजे से बेख़बर हो।

खुदा के फैसले में बदलाव को मानना उसके जानने के फैलाव (ज्ञान का विस्तार) का इन्कार करना और उसका नतीजा अनजान ठहराना है, इसलिए ये सही नहीं है।

शिया फिरके के विश्वास में खुदाके हुक्म समझ और वजह के लेहाज़ से होते हैं, इसलिए सूरते हाल (परिस्थितियाँ) और वजहों के बदल जाने के साथ उन हुक्मों में भी बदलाव होना चाहिए। इसी का नाम “बदाअ” है। ये कहना कि फैसले में बदलाव हमेशा पछतावे और नतीजे के ना जानने ही का है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि फैसला किसी वक्ती समझ की बुनियाद पर किया गया हो, चाहे फैसला करने वाले को पहले से मालूम हो कि आने वाले समय में इस तरह से बदलाव होगा।

इसकी मिसाल यह है कि आप के यहां नौकर की तनख़्वाह निश्चित है और वह सात रुपये महीना है। एक नया नौकर आपके यहां आता है, हो सकता है कि आप जानते हों कि ये इतना वफ़ादार इतना कुशल और बासलीक़ा है कि इसकी सेवाओं के बदले में मुझ को बाद में एक रुपया महीना इसकी तनख़्वाह में बढ़ाना पड़े। मगर इस वक्त्त ऐसी कोई वजह नहीं पायी जाती जिस की वजह से आप अपने उसूल को तोड़ दें इसलिए आप खुद इस नौकर को भी यही बतायेंगे कि तुम्हारी तनख़्वाह सात रुपया महीना है और दूसरे लोगों से भी यही कहेंगे और रजिस्टर पर भी यही दर्ज करेंगे। बेशक जब वह कोई ऐसा काम करेगा तो आप इसकी तनख़्वाह का सुबूत पेश करेंगे तो आप इसकी तनख़्वाह बढ़ा देंगे उस वक्त्त खुद उससे भी कहेंगे कि तुम्हारी तनख़्वाह बढ़ा दी गई और अपने रजिस्टर में भी बदलाव करेंगे, मगर क्या इसकी वजह से आपकी दूरअन्देशी और नतीजा (Result) जानने पर असर पड़ता है? हरगिज़ नहीं।

यूँ ही समझ लीजिए, खुदावन्दे आलम के फैसले समझ और वजह पर होते हैं। वह कयामत तक की बदलने वाली तमाम हालतों को हमेशा से जानता है, मगर किसी ख़ास वजह के सामने आने से पहले उसके मुताबिक़ (करार देना) निश्चित करना सूझबूझ के ख़िलाफ़ है, लेहाज़ा जैसा वक्त्त होगा वैसी बात होगी। फैसला एक काम है और जानने का गुण है। अमल बदलता है, मगर

इल्म हमेशा से है इसमें बदलाव हरगिज़ नहीं है।

अब देखिये कि इस मानने का इन्सान के कामों पर क्या असर पड़ता है? ज़ाहिर है कि अक्सर इन्सान खुदगर्ज़ (स्वार्थी) होते हैं, यानी अपना कोई फ़ायदा चाहते हैं, और ऐसे ऊँची नज़र वाले लोग कम होते हैं जो सिर्फ़ “मर्जी-ए-मौला अज़ हमा औला” यानी “मालिक की मर्जी सबसे ऊपर है” के उसूल पर काम करते हों। अगर इन्सान ये समझे कि जो कुछ वह करता है, उसका कोई नतीजा नहीं है और खुदा के जो फैसले मख़लूक की पैदाइश के दिन हो चुके हैं वह होकर रहेंगे तो इन्सान दौड़ धूप (संघर्ष), कोशिश और कर्म को बेकार समझेगा और मेहनत व परिश्रम का कोई फ़ायदा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वह तो हर हाल में होगा, इसके किये से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इन्सान ये समझेगा कि हमारे काम और अमल से भाग्य भी बदल जाता है और खुदा के फैसले भी हमारे हालात के लेहाज़ से बदलते हैं तो उसके अन्दर एहसास पैदा होगा कि हम अपने काम को और अच्छा बनायें ताकि हमें अच्छा फल मिल सके।

खुदा अपने बन्दों के लेहाज़ से सिर्फ़ एक हाकिम की हैसियत नहीं रखता जिसको ज़बरदस्ती सिर्फ़ अपने हुक्म के मनवाने से ही मतलब हो बल्कि वह इसके साथ एक भलाई चाहने वाले सलाहकार और मशवरा देने वाले की हैसियत भी रखता है इसलिए वह अपने हुक्मों में एक तरफ़ तो शासक के अन्दाज़ में आख़ेरत के इनाम और कहना न मानने पर आख़ेरत की सज़ा का पैग़ाम देता है और दूसरी तरफ़ वह इन आमाल के फ़ायदों को ज़ाहिर करते हुए इनके दुनियाँ के फ़ायदों और विशेषताओं को बताता है।

सदका बला (मुसीबत) को टालता है, गरीबों की देखभाल, ख़बर लेने (मदद) से उम्र लम्बी होती है, वग़ैरह-वग़ैरह।

ये बातें इन्सान को नेक अमल के लिए उकसाती है यानी अच्छे से अच्छे काम की तरफ़ ले जाता है।

मान लीजिए वह हज़रत ईसा^{अ०} का मशहूर वाक़िया कि आप ने एक दुल्हन के बारे में हुक्म लगाया

था कि वह कल मर जाएगी, और दूसरे दिन ऐसा नहीं हुआ और जांच पड़ताल पर यह मालूम हुआ कि उसने एक भूखे को खाना खिला दिया था इसलिये बला टल गई और उसकी उम्र बढ़ गई। ये वाक़्या आपके सामने हुआ होता तो क्या इसी तरह आप फ़कीरों को टाल दिया करते और ग़रीबों की तरफ़ से मुँह फेर लिया करते जैसे अभी करते हैं।

कुर्आन मजीद और इसकी आयतों को ग़ौर व फ़िक्र (चिन्तन व मनन) की आँख से देखिए और मज़हबी शिक्षाओं पर ग़ौर कीजिए तो आपको मालूम होगा कि मज़हब के माने हुए अक़ीदे व तालीमों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन की असली बुनियाद ही यही है कि खुदा के फैसले वजहों और समझबूझ के लेहाज़ से बदल जाते हैं और यही वह है जिसका नाम ‘बदा’ है, जिस पर हमें ताना दिया जाता है। आईये ज़रा इसे समझें।

नीचे लिखी बातों को देखिए :-

(1) मग़फ़ेरत (क्षमा/माफ़ी) -

सारे मुसलमान मानते हैं कि खुदा गुनाहों को माफ़ करता है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक़्त गुनाह किया उस वक़्त ये शख्स अज़ाब का हक़दार (पात्र) बना या नहीं? तो फिर माफ़ी के कोई मानी नहीं और अगर बन गया तो मग़फ़ेरत (बख़्शिश) के बाद वो हुक्म बदला या नहीं? अगर नहीं तो माफ़ी कोई चीज़ ही नहीं और अगर बदला तो यह वही है कि जिसको नकारा जा रहा था। इस विषय पर कुर्आन की वह सारी आयतें पेश की जा सकती हैं जिनमें माफ़ी का बयान है।

(2) तौबा -

बन्दों की तौबा जो सच्चे दिल से हो कुबूल होती है, इस अक़ीदे को सारे मुसलमान कुबूल करते हैं। इसके मानी यही है कि इन्सान गुनाह करने के बाद खुदा के अज़ाब का मुसतहक़ बन गया था और तौबा की वजह से जो इन्सान का अमल है, इस फैसले में बदलाव होगा। उस वक़्त ये जहन्नुम का हक़दार था और अब ये जन्नत का हक़दार है।

क्या ये वही चीज़ नहीं है जिसे ‘बदाअ’ कह कर उस पर एतराज़ किया जाता है?

(3) शफ़ाअत -

नबियों^(अ०) और मासूमों^(अ०) बल्कि आम मोमिन और ख़ास तौर से आख़री नबी हज़रत मोहम्मद^(स०) के लिए शफ़ाअत का दरजा तमाम मुसलमानों के नज़दीक साबित है, यानी आप की सिफ़ारिश बहुत से गुनाहगारों की माफ़ी (बख़्शिश) की वजह होगी। अब बताईये कि इस सिफ़ारिश के पहले ये लोग जहन्नम में जाने वाले थे या नहीं, अगर नहीं तो सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं और अगर थे तो शफ़ाअत से फैसला बदला या नहीं।

(4) दुआ -

कुर्आन मजीद में दुआ का हुक्म मौजूद है और इसके कुबूल होने का वादा किया गया है। मुसलमानों का मानना भी इसके मुताबिक़ है, मगर क्या इस ख़्याल के मुताबिक़ कि जो कुछ फैसला होना था, हो चुका अब वह बदलने के काबिल नहीं है दुआ का कोई नतीजा सामने आ सकता है और दुआ के कुबूल होने के कोई मानी हो सकते हैं? दुआ और उसके कुबूल होने से साफ़ ज़ाहिर होता है कि इन्सान के कर्मों से मोर्करर (निश्चित) बातों में बदलाव हो सकता है, इसी का नाम 'बदा' है।

इसके अलावा अगर ग़ौर किया जाए तो कुफ़्र के बाद इमान लाने से नजात का हुक्म बिल्कुल इसी बुनियाद पर निर्भर है।

एक शख़्स पहले काफ़िर (नास्तिक) था, इसके लिए खुदा का फैसला क्या है? कुर्आन कहता है कि वह "हमेशा जहन्नम में रहेगा"। आप किसी नबी और रसूल से पूछिये तो वह इसके बारे में यही हुक्म लगाएगा इसलिए कि इसके काफ़िर होने का नतीजा यही है। इसके बाद वह ईमान ले आता है खुदा को मान लेता है और 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' ज़बान पर लाकर सच्चे दिल से मुसलमान हो जाता है, बताईये अब इसका क्या हुक्म है? ये जन्नत का हक़दार है और अगर अभी दुनिया से उठ (इन्तेक़ाल) जाए, तो बिला हिसाब जन्नत में जायेगा। देखिए इन्सान के काम और हालात के बदलने से फैसले में कितना बड़ा बदलाव हो गया।

इस लेहाज़ से देखा जाए तो कुर्आन शुरू से लेकर आखिर तक 'बदा' की शिक्षा देता है, क्योंकि वह

काफ़िरों को ईमान लाने की दावत देता है, और उस पर नजात (मोक्ष) का वादा करता है और ये कहता है कि ऐसा न करोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। इसके मानी ये है कि वह अपने फैसलों को इन्सान के कर्मों के साथ जोड़ देता है और इन्सान के हालात के बदलने से फैसलों को बदल देता है और इन्सान के कामों का सुधार इसी विश्वास से जुड़ा है।

भला अगर अबुजहल को मालूम हो जाए कि मैं लाख मुसलमान हो जाऊँ मगर जो मेरे बारे में फैसला हो चुका, वह बाकी रहेगा तो उसे इस्लाम लाने की ज़रूरत क्या है और अगर एक गुनहगार इन्सान ये समझ ले कि अब मैं लाख अच्छे काम करूँ, मगर मेरे बारे में जो फैसला हो गया है वह बदल नहीं सकता, तो उसे क्या पड़ी है कि वह अपने मन की चाह के ख़िलाफ़ अच्छे कामों पर चलने लगे। इन्सान के कर्मों का सुधार इसी विश्वास पर निर्भर है कि इन्सान के हालात के बदलने के लेहाज़ से खुदा के फैसले बदल सकते हैं।

मैंने जो कुछ सुर्खियाँ दी हैं, इनमें कुर्आन की ढेरों आयतें लाई जा सकती हैं और इसके अलावा बहुत सी ख़ास आयतें हैं जो 'बदा' के मसले को साबित करने के लिए अटल और अचक है। चूँकि मैंने इस बारे में अब तक कभी कलम नहीं उठाया था इस लिए यहां मैंने ज़रा विस्तार से काम लिया और अगर मौक़ा मिला तो बाद में एक किताब लिखने के लिए लिख दिया। बाद में अगर मैं न भी लिख सकूँ तो इसी छोटे से बयान को सामने रख कर किसी दूसरे लेखक के लिए बड़ी किताब लिख लेना आसान है।

नबूवत (नबी का होना):

खुदा के होने, ज्ञान और उसके गुणों के बाद नबूवत का दर्जा है। नबी की ज़रूरत के सिलसिले में सारे मज़हब के लोगों में कोई मतभेद नहीं है। हाँ नबी की विशेषताओं के सिलसिले से अलग अलग विचार हैं।

बहुत से लोग नबियों के लिए निष्पाप होना (सारे गुनाहों से پاک और अलग थलग होना) को ज़रूरी नहीं समझते और किसी न किसी हद तक गुनाह की इजाज़त देते हैं, चाहे ये कि वह बड़े गुनाहों से پاک होते हैं मगर छोटे गुनाहों को कर सकते हैं। चाहे ये कि

बेसत (नबी के नबी होने का ऐलान) के बाद गुनाहों से पाक है, मगर बेसत से पहले गुनाह कर सकते हैं। चाहे ये कि जान-बूझ कर गुनाह नहीं करते, मगर ग़लती या भूल व चूक से गुनाह हो सकता है। शिया फिरके का यह विश्वास है कि नबी हर हाल में सारे गुनाहों से पाक हैं।

अक्ली दलीलों और तर्क से ये बात बिल्कुल साफ़ है नबी आते हैं अल्लाह के बन्दों को रास्ता दिखाने के लिए, इसीलिए इनके हाथों किसी तरह खुदा के बन्दों के बहकने का खटका नहीं होना चाहिए और अगर नबी किसी तरह भी ग़लती करेगा तो उससे किसी न किसी हद तक खुदा के बन्दों का भटकना बहकना और ग़लतफ़हमी का शिकार होना मुम्किन है। अब देखिए कि इन्सान के कामों पर इस बात का क्या असर पड़ता है? ये बिल्कुल साफ़ है। अगर ये मान लिया जाए कि अम्बिया भी गुनाह करते हैं तो आम इन्सानों की निगाह में गुनाह करने की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये मानना दुनिया को गुनाह करने के लिए उकसाता है क्योंकि हर कोई समझेगा कि जब नबी जैसे ऊँचे, अल्लाह वाले लोग गुनाह कर सकते हैं तो हमें गुमराह करने के बाद दोषी कैसे ठहराया जा सकता है।

इसके खिलाफ़ ये मानना कि अम्बिया का दामन गुनाहों से बिल्कुल पाक है, ये खुदा के बन्दों का सुधार करता है और कर्मों के पूरे विकास की वजह और उसका ज़िम्मेदार हो सकता है।

इमामत (इमाम का होना):

रसूल के बाद लोगों को सही रास्ता दिखाने और धर्म के बाकी रखने के लिए एक प्रशासक की ज़रूरत है। मुसलमानों में से एक तबके (वर्ग) का ख़्याल है कि इसके चुनाव का हक़ जनमानस (आम लोग) को होना चाहिए।

वह कहते हैं कि इमामत का चुनाव रसूल^(स०) की तरफ़ से होना और एक के बाद दूसरे इमामों का सिलसिला होना जनतन्त्र से टकराता है। मगर ये ख़्याल बिल्कुल ग़लत है जनतन्त्र यानी आम लोगों के चुनाव का उसूल तो उसी वक़्त टूट गया जब नबी का चुनाव हमारे हाथ नहीं हुआ और जब हम नबी की नबूवत को खुदा

की तरफ़ से मान चुके तो किसी दूसरे को इस में क्यों, क्या करने का या इसके खिलाफ़ अपने चुनावी हक़ को पेश करने का क्या हक़ है।

चूँकि आम इन्सान ज़ञ्बात (भावनाओं) से जुड़े होते हैं और हर चीज़ में स्वार्थ और अपना मतलब देखते हैं इसलिए आम लोगों का चुनाव बिल्कुल निःस्वार्थ और निष्पक्ष तरफ़दारी से ख़ाली नहीं समझा जा सकता और इसमें ग़लती भी मुम्किन है। इसलिये ज़रूरत है कि लोगों को रास्ता दिखाने वाले (अगुआ) को खुदा अपनी ओर से बनाये और जिस तरह नबी उसकी तरफ़ से भेजा हुआ होता है उसी तरह नबी का वारिस उत्तराधिकारी भी उसी की तरफ़ से हो।

वह लोग जो इमाम के चुनाव को अपने हाथ में लेते हैं वह उसके लिए मासूम (सारे गुनाहों से पाक) होना ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि आम इन्सान की निगाह इस्मत (बेगुनाही) तक जा ही नहीं सकती। मगर जबकि इमाम की नियुक्ति खुदा की तरफ़ से है तो उसे मासूम होना भी ज़रूरी है वरना उसके हाथों खुदा के बन्दों के गुमराह होने का शुब्हा होगा और उसकी ज़िम्मेदारी पलट कर खुदा पर जायेगी।

इसका इन्सान के आमाँल पर वही नतीजा होगा जो हम ने अम्बिया की इस्मत में इसके पहले बयान किया है यानी जब इमाम, अगुवा और रास्ता दिखाने वाला पापी है तो आम लोगों की निगाह में गुनाह से कोई डर बाकी नहीं रहेगा बल्कि इन को गुनाह करने के लिए एक सनद (प्रमाण) मिल जायेगा। इन्सान को गुनाहों से दूर रखने के लिए यही मानना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है कि इमाम (अ०) गुनाहों से दूर और मासूम (सारे गुनाहों से पाक) होते हैं।

तवल्ला (लगाव) और तबर्रा (दूर रहना):

ये इमामत के विश्वास से ही जुड़ा एक पहलू है। शियों का मानना है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं और सच्चे अगुवा हैं उनके साथ लगाव और जो ग़लत दावेदार या झूठे अगुवा हों उनसे अलगाव और दूरी अख़्तियार करना और नाता तोड़ लेना ज़रूरी है। पहले का नाम “तवल्ला” और दूसरे का नाम “तबर्रा” है, ये दोनों विश्वास और कर्म से जुड़े हैं, जो रूह और जिस्म दोनों

के साथ जुड़े हैं। विश्वास और ज़मीर (अन्तःकरण) के इकरार का नतीजा यही है कि वह बात ज़बान से ज़ाहिर हो, हालात मुनासिब हों और दिल की बात दिल में छिपाए रहने की कोई ख़ास वजह न हो। हक़ का ज़ाहिर करना बहरहाल इन्सान का प्राकृतिक हक़ है। हाँ, सामाजिक और शहरी अच्छाई के लेहाज़ से खुद इन्सान को अपनी देखरेख़ करना ज़रूरी है।

लेकिन अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना “आज़ाद प्रकृति” की एक स्वभाविक माँग है, जिसको न मानना प्रकृति से जंग करने के बराबर है। मगर लोग जो अपनी तरफ़ किसी कमी का एहसास करते हैं, वह इस बात का शिद्दत के साथ विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि अच्छे को अच्छा तो कहो मगर बुरे को बुरा हरगिज़ न कहो।

मौलाना अबुल कलाम ‘आज़ाद’ ने जो मुसलमानों के एक ऊँची समझबूझ वाले आलिम और बड़े राजनेता हैं, उन्होंने अपने एक लेख में इस टापिक पर बहुत खुली हुई बात की है, जो ‘इमामिया मिशन’ की तरफ़ से “खिलाफ़त व इमामत” पार्ट-(5) के साथ परिशिष्ट में छपा गया है। आपको इससे ‘तवल्ला’ और ‘तबर्रा’ का नतीजा भी मालूम हो जाएगा। सच में बुराईयों से नफ़रत उस वक़्त तक पूरी नहीं होती जबतक बुरे लोगों को इन्सान बुरा न समझे और उनसे दूरी का एहसास बाकी न रखे। बुरे लोगों से रिश्ता तोड़ लेना और उनसे दूरी का इज़हार इन्सान की ज़ेहनियत में बुराई से ताल्लुक तोड़ लेने और उससे दूर रहने का ज़ब्बा इस तरह मज़बूत कर सकता है, जिसके बाद इन्सान खुद अपने कर्म से उन बुराईयों को हरगिज़ नहीं करेगा।

कयामत (प्रलय):

इनाम और सज़ा के लिए इस ज़िन्दगी के बाद एक दूसरा काल निश्चित है जहाँ अच्छे और बुरे कामों का बदला दिया जाएगा। ये सब मुसलमानों का माना हुआ विश्वास है। मगर आर्य समाज के लोग इनाम और सज़ा के लिए एक दूसरी बात मानते हैं जिसका नाम है “आवागमन” इसके मानी ये है कि इन्सान की रूह एक जन्म में जो अच्छे या बुरे कर्म करती है उसका बदला दूसरे जन्म में दिया जाता है, चाहे दूसरे इन्सान के जिस्म

में या जानवर, पेड़-पौधे या पत्थर की के रूप में, उनका मानना है कि रूह और शरीर दोनों हमेशा से हैं और रूह बराबर अलग-२ जिस्मों में चक्कर लगाती रहती है और ये आवागमन का चरखा बराबर चलता रहता है और कभी ख़त्म होने वाला नहीं।

ये बात अक्ली हैसियत से बिल्कुल ग़लत है। इनाम और सज़ा का असली राज़ सुख और दुख के एहसास में छिपा है जो इन्सान को मिलता है यानी इन्सान आराम या तकलीफ़ का एहसास करता है जिसका ताल्लुक समझ और सूझ-बूझ से है और यह चीज़ इस आवागमन के होते बिल्कुल नहीं पाई जाती क्योंकि जब कोई रूह नये जन्म में आती है तो उसे कोई एहसास नहीं होता कि उसने पहले जन्म में क्या किया था और उसका क्या बदला हो रहा है।

इसके अलावा अगर उसको नया जन्म जानवर या पेड़ या पत्थर के रूप में मिल जाए तो चूँकि इस हालत में अक्ल और तमीज़ मौजूद ही नहीं होती, इसलिए अब इसके कर्म ऐसे नहीं समझे जा सकते जो इनाम और सज़ा को कहते हों इसलिए कोई वजह नहीं कि ये रूह फिर किसी दूसरे जिस्म में जाए और अगर वहाँ जाए तो उसे न कोई आराम होना चाहिए और न कोई तकलीफ़। हालांकि इनके ख़याल में रूह के एक जन्म में अच्छे या बुरे काम का बदला दूसरे जन्म में मिलने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता और अच्छी या बुरी यानी आराम और तकलीफ़ से दुनिया का कोई जानवाला (जन्तु) बिल्कुल ख़ाली नहीं है।

फिर ये देखिये कि रूहें नष्ट होने वाली नहीं, हमेशा से हैं, इसका मतलब ये है कि नई रूह पैदा तो होगी नहीं। अब ग़ौर कीजिए कि सिरजन के पहले दिन सब रूहें इन्सान के ढाँचे में थीं या कुछ जानवरों और कुछ पेड़-पौधों और कुछ पत्थरों के रूप में। ऐसे में पहली बात तो ये है कि इसकी कोई वजह सही नहीं मालूम होती कि कुछ रूहों को जानवरों या पेड़-पौधों या पत्थरों के रूप में रखा जाए, जब ये बुरे कर्मों का नतीजा होता है और बुरे काम होनी चीज़ हैं जो बाद में होते हैं। इसके अलावा ये देखना चाहिए कि वह रूहें जो इन्सान के ढाँचे में हैं उनके आमाल में भी फ़र्क़ होगा। जिनमें से कुछ

जानवरों के जिस्म में जाएंगी, कुछ पेड़ पौधों और कुछ पत्थरों के और फिर वह कि जो इन्सान के रूप में आयेंगी उनमें भी ये फर्क रहेगा। इसका नतीजा ये है कि इन्सानों की गिनती में बराबर कमी होती रहे और बराबर घटती रहे। हलांकि आज इसके बिल्कुल उल्टे दिखाई देता है। अगर ये कहा जाए कि जानवर और पेड़-पौधे और पत्थरों के चक्कर से गुज़रके और सज़ा पूरी करने के बाद फिर रूहें पाक होती हैं, और इन्सानों की शक्त में सामने आती है तो आज का इन्सान जो उस दौर को ख़त्म करके आने वाली रूहों को लेकर आया है, इनको न कोई ग़म होना चाहिए न कोई खुशी, न कोई आराम न कोई दुःख होना चाहिए। ये भी जो दिखाई देता है उसके खिलाफ है। दुनिया का कोई इन्सान इन हालात यानी खुशी या ग़म से हरगिज़ ख़ाली नहीं है।

बहुत से वह बच्चे हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, इन्हें दुनिया में न चैन मिलता है न पीड़ा। इसकी कोई वजह मालूम नहीं होती, जबकि रूह के नये जन्म में लाने का मक़सद सिर्फ़ इनाम और सज़ा है मगर ये कहा जाए कि इसका दुनिया में आके मर जाना ही इसके इनाम और सज़ा के लिए काफ़ी है तो फिर इसके आगे सिलसिला चलने की कोई वजह नहीं, जबकि इस दौर में कुछ ऐसे कर्म नहीं जिसके लिए सज़ा और इनाम का मौक़ा हो। इन सबसे हट कर इस कभी न ख़त्म होने वाले सिलसिले पर एक बुनियादी ऐतराज़ है और वह ये कि इनाम के मानी में ये बात छिपी हुई है कि इसके पहले कोई काम हो चुका है। इसलिये एक ऐसा आखिरी बिन्दु मानना ज़रूरी है कि जहाँ पर काम हो और वह काम इनाम के तौर पर न हो। इस तरह ये सिलसिला सिमट जाता है। और अब पहले इन्सान के बारे में सवाल किया जाएगा कि क्या वह दुनिया में खुशी और ग़म दोनों से ख़ाली रहा होगा। हलांकि ये बात प्रकृति के क़ानून से बिल्कुल उलटी है। आर्यों की तरफ़ से आवागमन के सबूत में कुर्आन की इन आयतों को पेश किया जाता है जिन में पिछली कुछ समाजों के ‘मस्ख़’ यानी अच्छी सूरत से बुरी सूरत में बदल जाने का ब्यान किया गया है। यूँ भी ‘मस्ख़’ इन नतीजों से बिल्कुल अलग चीज़ है। ‘मस्ख़’ में रूह इस जिस्म को नहीं छोड़ती बल्कि इसी

पिण्ड का रूप बदल जाता है और आवागमन में वह पहला इन्सान मर जाता है, इसकी लाश बेजान हो जाती है और ये रूह यहां से निकल कर किसी मां के पेट से जल्दी ही पैदा होने वाले बच्चे के अन्दर पहुँचती है और इसके साथ पैदा होती है। भला इसका उससे क्या लगाव है। फिर ये कि रूप बदलना सिर्फ़ कुछ समाजों, गुटों के लिए दुनियावी अज़ाब (प्रकोप) के रूप में बयान किया गया है, इससे ये कहां साबित होता है कि इनाम और सज़ा के आम सिस्टम का सिद्धांत यही है और इसके अलावा आखिरत का दिन कोई चीज़ ही नहीं है।

आवागमन के मानने से इन्सानों के कर्मों और उस की ज़िन्दगी उसके अपने आपे और इच्छा में नहीं है, क्योंकि पहले चक्कर में जैसे काम किये होंगे उसी तरह की ज़िन्दगी उसे नसीब होगी। एक डाकू है तो वह उस डकैती पर मजबूर है क्योंकि ये नतीजा है उसके पिछले जन्म के कर्म का, और पिछला जन्म उसकी सकत व चाह की हदों से अब बाहर है। यहाँ इन्सान का हर आज उसके पिछले कल के साथ जुड़ा है और पिछली ज़िन्दगी उसके बस से बाहर। इसलिए इन्सान का कोई काल चक्र उसके बस में नहीं ठहरता और इस तरह इनाम और सज़ा का सवाल ही नहीं रहता।

बहरहाल अब देखिए कि चाल चलन और कर्म को सुधारने के लिए इनाम और सज़ा का कौन सा विश्वास ज़्यादा काम का और फ़ायदेवाला है। मालूम होना चाहिए कि इन्सान सचमुच जिस चीज़ से डरता है वह अपनी तकलीफ़ और अपने जान की पीड़ा से। कैसी ही हालत हो मगर वह समझ ले कि इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है तो वह हरगिज़ उससे नहीं डरेगा। लोगों को अगले जन्म में किसी दूसरे रूप में पैदा हो जाना उसे बिल्कुल भी डरायेगा नहीं और इस बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस जन्म में वह पैदा होंगे उनकी प्रकृति और स्वभाव उसी जन्म के मुताबिक़ होगी और उन्हें हरगिज़ इसमें किसी मानसिक दुःख और तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा।

दीवाना (पागल) हो जाना एक इन्सान के लिए कितना ही अफ़सोस के लायक़ हो मगर अफ़सोस दूसरे लाग करते हैं उसे खुद हरगिज़ इस पर अफ़सोस नहीं है

बल्कि हो सकता है कि वह इसमें मज़ा महसूस करता हो।

“दीवाना बाश ता ग़मे तू दीगरों खुरन्द” ।

दीवाना बन जा ताकि तेरा दुःख दूसरे उठाएं।

और फिर अगर सज़ा की किस्म उस इन्सान के स्वभाव से मेल खाती भी हो, मिसाल के तौर पर ग़ल्ले (चावल, गेहूँ वगैरह) के चोर को चूहे की शक्ति या पानी के चोर को मेढक के रूप और किसी बड़े पाको-पाकीजा इन्सान के हत्यारे को गाय का रूप हालांकि इस ज़रिये से गाय बनने के बाद क़ातिल वह खुद एक बड़े वर्ग के नज़दीक पवित्र और पूजनीय हो गया।

इस तरह की सज़ा का हरगिज़ वह विचार नहीं है जो इन्सान के दिल दिमाग़ पर असर करे और उसको अपने कर्मों की देखरेख पर मजबूर करे। इसके खिलाफ जज़ा (इनाम) और सज़ा की जो छवि इस्लाम सामने लाता है उनमें आराम व तकलीफ़ का अनुभव और सुख व दुःख का एहसास ज़्यादा खुला है।

कुर्आन की ये आयतें पढ़िये :-

“और काफ़िरों की ख़्वाहिशों और हसरतें” वगैरह इससे सीधी तरह से सूझबूझ और समझ का अन्दाज़ा होता है और ये वह है जिससे अज़ाब (सज़ा) की अहमियत का असर दिलों पर पड़ता है और कर्म को सुधारने की चिंता बैठ जाती है।

बेशक इस्लाम के विश्वास में भी इस दुनिया में इनाम और सज़ा का पता मिलता है मगर वह हर इन्सान को खुद उसी जन्म में कि जिसमें उसने कर्म किये हैं। हो सकता है कि उसको किसी अच्छे कर्मों के बदले में अल्लाह की तरफ़ से कुछ नेमतें दी जाएं या किसी बुरे कर्म की सज़ा में उस पर कोई मुसीबत डाली जाए, मगर इससे आख़िरत के दिन की ज़रूरत और उसकी अहमियत पर कोई असर नहीं पड़ता और खुद ये ख़्याल कि हमें हमारे कर्म का फल इस दुनिया में भी मिल सकता है, दुनिया को उसके कर्म सुधारने का न्यौता देने का एक साधन है, जिस तरह ये आयत कि :

“अल्लाह किसी जनसमूह की हालत नहीं बदलता जब तक वे खुद अपने से न बदल जायें”।

जिस का फ़ायदा ये है कि खुदा की तरफ़ से दिये जाने वाले इनाम में बदलाव उनके अपने हालात के बदलने का नतीजा होती है। ये इन्सान के ‘अपने’ को सुधारने और अपने कर्मों के परखने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है।

पिछले बयानों का निचोड़:

ऊपर बयान की हुई बातों से साफ़ मालूम होता है कि वही सच्चे विश्वास जो इस्लाम की ओर से हमें मिले हैं वही इन्सान के कर्मों को सुधारने का बेहतरीन साधन हो सकते हैं।

अब अगर हम देखें कि हमारे मज़हबी लोग अपने कर्मों और शिष्टाचार के लेहाज़ से दूसरे धर्म के लोगों से अच्छे नहीं दिखते, बल्कि कई प्रकार से बुरे ही पाए जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये विश्वास सही-सही हमारे दिलों में बैठ ही नहीं पाये हैं और हमारे दिमाग़ों पर पूरी तरह उनका असर नहीं पड़ा है।

हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन विश्वासों का हम ज़बान से प्रचार करते हैं और उसकी नसीहत करते हैं, हमारे कर्मों और चाल चलन से भी उनका बयान होना चाहिए यानी हमारे चाल चलन से भी वही बातें ज़ाहिर होनी चाहिए जैसा हम ज़बान से कहते हैं तभी हम सही तरीक़े से उन विश्वासों के मानने वाले समझे जा सकते हैं।

बहरहाल हम अगर अपने बच्चों को सही तौर पर मोमिन (आस्तिक) बनाने का ख़्याल रखते हैं तो बचपन ही से हमें इनको ऊपर बयान किये गये विश्वासों को सिखाना चाहिए, सिर्फ़ इस तरह नहीं कि उन्हें धार्मिक किताबों के शब्दों को रटा दिया जाए, बल्कि इस तरह कि वह विश्वास इनके दिमाग़ में बैठ जाएं और वह उन्हें समझ ले और यकीन कर ले यहां तक कि उनके कालेज और स्कूल के जीवन में इनके इन विश्वासों पर अगर कोई एतराज़ (Objection) किया जाए तो वह जवाब न दे सकें न सही, मगर उन्हें बेचैनी ज़रूर पैदा हो जाए कि हमारे मज़हब (धर्म) पर ये एतराज़ हुआ है तो हमें इसका जवाब ढूँढ़ कर उनके सामने रखना चाहिए। अगर हमारी नौजवान पीढ़ी में ये खोजबीन का ज़ुच्चा और कोशिश की ख़्वाहिश पैदा हो जाए तो यही उनके मज़हब की सुरक्षा का बहुत बड़ा क़िला होगा, क्योंकि हमारा धर्म ताक़तवर है वह एतराज़ (Objection) और लाँछनों से डगमगा नहीं सकता, मगर शर्त ये है कि इस एतराज़ के जवाब देने का ख़्याल और इससे जुड़ी हुई खोजबीन और जिज्ञासा का ज़ुच्चा पैदा हो। (.....जारी)